不許二兒啼泣不已母即共聟共籌量
此兒啼哭不肯住此我等云何可共
送還其外家聟言可尒即共往送到
已父母及兒俱住門外見家人出語言
汝可還向長者道長者女將兒聟今
在門外父母聞已答言可使二兒入
汝不須相見長者即遣人迎二兒入
見入已即以香湯洗浴以香塗身著
衣瓔珞長者抱取二兒置兩膝上問
言汝母在他方云何生活不甚貧乏
也二兒答言我父母在他方貧窮以
賣樵自活母聞是語心生慈念即開
庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝
留二兒我自養活汝將此金還先所
住處好自生活不須與我相見二兒
年已長大為其娶婦父母年差臨欲
終時以家業悉付二兒其父母命終
尒時佛為四衆說法尒時摩訶般陁
即往佛所聽說法既聞法已心樂出
家還家共弟籌量我今欲出家以家
事付汝弟聞兄語心中懊惱白兄言
我今孤露無所依憑兄今捨我出家
我去何得活其弟如是三請兄心堅
固無有退轉以家事付弟即便出家
出家不久即得羅漢其弟久後心自

我今孤露無所依憑兄今捨我出家
我云何得活其弟如是三請兄心堅
固無有退轉以家事付弟即便出家
出家不久即得羅漢其弟久後心自
念言我兄捨家業與我如人嘔吐無
異我云何受而生貪著以猒世故即
往兄所求欲出家兄即度令出家教
其一偈四月不得忘前失後兄摩訶
般陁心自念言此人於佛法無緣當
遣還家即語周羅般陁言汝今鈍根
即牽袈裟驅令出門於門外啼哭不
欲還家
尒時世尊以天眼觀看衆生見周羅
般陁應可度因緣世尊往至其所問
周羅般陁言何以啼哭在此荅佛言
我既鈍根誦一偈四月不得兄摩訶
般陁以我鈍根故驅我出寺佛言汝
止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般
陁可不見其得道因緣何以牽其出
也荅言周羅般陁非聲聞能度唯佛
能度是以牽出世尊安慰其心即以
少許白㲲與周羅般陁汝捉此㲲向
日而帑當作是念言取垢取垢佛教
已入聚落受毗舍佉母請佛臨中觀
周羅般陁將得道即説偈言
入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚家樂
不害於衆生　世間欲無樂　出離於愛欲

已入聚落受毗舍佉母請佛臨中觀
周羅般陁將得道即說偈言
入寂者歡喜見法得安樂 世無恚害樂
不害於衆生世間欲無樂 出離於愛欲
若調伏我慢是為第一樂
周羅般陁遥聞此偈即得阿羅漢果
問曰有比丘往比丘尼寺說八敬得
三波夜提不荅曰有一者僧不差二
者往比丘尼寺三者至日沒是三波
夜提往比丘尼寺說餘法得一波夜
提二突吉羅何者是一者僧不差二
者往比丘尼寺此二突吉羅至日沒
一波夜提提提婆達多三句陁達多騫
䭾達多俱迦利迦留提舍讃歎有顯
其名字也别衆食者别衆食有二種
一者請二者乞云何成别衆食有一
優婆塞往至四比丘所以政食請比
丘願大德受之是名請成别衆食一
時受請或明日或後日一時受一處
食成别衆食四人俱得罪一時受請
已各去至檀越家以一時受食還各
處食得罪如故法師曰何以故為一
時受食故一時受請各去各受各食
不得罪别請别去至檀越家一時受
得罪是名受請得罪云何從乞得罪
者有四乞食比丘或坐或立見優婆
塞語言與我等四人飯或一一人乞

不得罪別請別去至檀越家一時受
得罪是名受請得罪云何從乞得罪
者有四乞食比丘或坐或立見優婆
塞語言與我等四人飯或一一人乞
言與我飯亦如是或俱去或各去一時
受食得是名從乞得罪病者脚破沙
土入中不能行故得受別衆食是名
病作衣時者若得衣裁或先割截作
衣是名作衣時乃至衣上安鈎紐行
者下至半由旬舩行亦如是飢儉時
乃至食不足四人食名大飢儉時沙
門施食者或同法沙門外道沙門有
七因緣得別衆食不犯不請足四第
二乞食足四第三未受具戒足四第
四鉢釪足四第五病人足四此五四
今當廣說云何不請足四有檀越請
四人一人知以不去至檀越家檀越問
上座来不三比丘答言不来檀越臨
欲中見一比丘即喚入與食四人俱
食不犯是名不請足四何以不犯罪
一者非請故云何乞食足四三人受
請一人乞食不受請是故不得罪沙
弥足四請三道人一沙弥不犯鉢釪
足四云何鉢釪足四請三道人一鉢
請食不犯病人足四者請三道人一
病比丘足成四人不犯請四人有一
解律比丘欲俱食畏犯罪即作方便

足四云何鉢釪足四請三道人一鉢
請食不犯病人足四者請三道人一
病比丘足成四人不犯請四人有一
解律比丘欲俱食畏犯罪即作方便
檀越行食時覆鉢不受檀越問言何
以不受荅言但與三人食我欲呪願
三比丘食竟後便受食不犯若請與
飯至家與肉亦犯請與飯至家與粥
不犯若有檀越欲飯僧遣人往寺請
僧受我等飯僧中有解律比丘言自
念此僧中多有行頭陁法使者不解
法故作是請解律比丘荅言明日當
知使者復来故如前不解語請僧知
法比丘荅言明日當知如是展轉乃至
半月若猶不解知法比丘語言若檀
越如是請僧者但得沙弥不得大僧
使者言請大德亦受餘家請今者何
以不受我請荅言非不受請猶汝不
知法故但言請僧莫言與飯麨魚肉
等但言請僧比丘得受不犯若如是
教示使者猶不解語畏人譏嫌語言
汝但去衆僧明日入聚落乞食往至
所請檀越家受食不犯別衆食戒廣
說竟此是制罪從身心起展轉食者
若比丘受請已檀越未来比丘畏日
晚恐檀越不来便入聚落乞食乞食
還見所請檀越来比丘不食請主問

言竟此是制罪從身心起展轉食者
若比丘受請已檀越未来比丘畏日
晚恐檀越不来便入聚落乞食乞食
還見所請檀越来比丘不食請主問
言大德何以不食比丘荅言以受檀
越請故不得食檀越語言但食若如
是語者食不犯若衆多檀越同一時
請如是食不犯展轉食戒竟此制罪
從身心起歸婦賈客道路粮若取一
鉢出隨意自食若施人若取二鉢一
鉢自食一鉢與比丘僧若取三鉢一
鉢自食二鉢與比丘僧不得與知識
白衣若親里或自恣請檀越亦不得
取過三鉢法師曰餘文句易可解此是
制罪從身心起不以不知故得脱歸
婦道路粮戒竟五正食者粳米飯穄
米飯粟米飯赤粳米飯麦飯此五種
米作粥初出釡畫成字不得食若米
合菜作粥亦如是若少飯和多水食
以雜威儀應作残食法米雜肉及魚
作粥内若現如芥子大應作残食法
肉爛與水無别不須作残食法一切
草根及樹木子作飯不須作残食法
乾飯者若粟作乾飯或粳米作或麦
作乾飯者日爆令燥若以豆及樹木
子作乾飯不須作残食法麨者粳米
麨粟米麨麦麨食竟應作残食法麨

與飯者若粟作乾飯或粳米作或麦
作乾飯者曰爆令燥若以豆及樹木
子作乾飯不須作殘食法麨麦者粳米
麨粟米麨麦麨食竟應作殘食法麨
有二種一者散麨二者以糖蜜揣令
相著麨米不碎故是米不須作殘食
法若麨穀米出食不須作殘食法若
受五㱏食者鉢中手中有食人行食
在申手內遮離威儀應作殘食法由
手外遮不成遮在申手內口中咽食盡
遮不成遮若口中有飯申手內遮成
遮若不淨內一切不中食者遮不成
遮何以故不淨不中敢若啾不淨內
申手內遮不成遮若遮與他不成遮
何以故未嚴食想若正食遮與他不
成遮申手內者去身二肘半內遮成
遮二肘半外遮不成遮若持食來置
地一申手內不授與比丘若遮不成
遮若淨人手捉食遮成遮若與他比
丘食謂與已若遮不成遮遮有二種
一者身遮二者口遮去何身遮若手
遮或摇頭或以手覆鉢口遮者言罷
不受若以菜雜魚肉作羹若言受
菜羹遮不成遮若言受肉羹遮成遮
若正不正雜為粥若說正名成遮說
不正名不成遮行威儀者唯除船車
乘不犯病人殘食者或食殘或未食

羹美遮不成遮若言受肉羹美遮成遮
若正不正雜為粥若說正名成遮說
不正名不成遮行威儀者唯除船車
乘不犯病人殘食者或食殘或未食
亦成殘食戒廣說竟此是制罪從身
口起一切樹木及草不任為食根莖
花果得盡形受服有樹草木舉體時
食有樹果心時食餘者盡形受藥有
樹舉體盡形受藥非時食戒廣說竟
若乞美食乳酪魚及肉得波夜提乞
餘食突吉羅除為病人乞不犯乞美
食戒竟
除水及楊枝者若天人授食或鬼神
授食畜生及飛鳥授食皆成受若頭
戴食若肩擔食授與比丘教比丘自
取不成受若從身流落比丘手中成
受若擔長乃至二十尋兩頭安食淨
人合擔授與比丘受得一頭一頭亦
成受若乞食值風雨塵土落鉢中比丘
作念當為沙弥乞食得食還語沙弥
言我今乞食值風雨塵土落鉢中不
成受為汝乞食今持與汝沙弥受已
語比丘言此是沙弥食今施與大德
如是施者得食不犯若比丘手捉鉢
食時眠睡人持食置鉢中比丘不覺
不成受若臨受食時睡人持食著鉢
中成受何以故作受食意故若塵大

如是施者得食不犯若比丘手捉鉢
食時眠睡人持食置鉢中比丘不覺
不成受若臨受食時睡人持食著鉢
中成受何以故作受食意故若塵大
可除去食不犯若塵細落可不除應
使人度若二人並食若行食餘食迸
落比丘鉢中成受若食時額頭汗流
落鉢中應更受若髆中汗流入手不
須受揺擲從地轉來落比丘手上成
受若淨人在樹上以繩繫果授與比
丘不成受若人長手乃至十由旬度
食與比丘成受若比丘病沙弥若淨
人抱比丘行見果比丘從淨人乞淨
人取果已迴手就身上度與比丘成
受若比丘患熱捉果樹枝行以為遮
日後見枝中有果莫動教沙弥摘果
授與比丘得受若船或車載飲食比
丘篙船牽車動飯食得食無罪若衆
多比丘共行唯有一小沙弥比丘各
自擔粮至食時各自分分沙弥得分
已語比丘言令持沙弥分與大德易
得易已復持與第二上座易得第二
上座食已復與第三上座易如是展
轉乃至衆多如是食皆無罪若沙弥
不解法比丘自持食分與沙弥易第
一上座得易已第二上座復與沙弥
易第二上座得易已第三上座復求

轉乃至衆多如是食皆無罪若沙弥
不解法比丘自持食分與沙弥易第
一上座得易已第二上座復與沙弥
易第二上座得易已第三上座復求
易如是展轉衆多皆得換易食不犯
共宿惡觸若比丘撍米行沙弥小不
能作食比丘食得自作唯除不得然
火教沙弥然火食熟以分如前展轉
與沙弥換易食不犯自作食若食沸
涌出比丘不得用氣吹持物按皆犯
突吉羅罪若食吐未出咽喉還咽不
犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若
受生薑後生牙不失受若火淨以後
生牙生牙處應更淨非生牙得食無
罪先受塩塩變成水不失受若急病
因緣大小便及灰土得自取服若無
灰得破樹然火作灰云何病得毒若
蛇齒法師曰餘文句易可解此是制
罪從身口起此二食家中坐戒二不
定法已解與女人獨露處坐者若二
人共坐床語彼此相解申手內以還
得波夜提言語不相解申手內以還
犯突吉羅罪釋摩男者是佛叔之子
大佛一月日得斯陀含道也若極越
殑藥應作藥用不得作食用與油乞藥
犯突吉羅象軍者象上有四人下有
八人是名象軍馬軍者一人在馬上

大佛一月日得斯陁含道也若極越
菴藥應作藥用不得作食用與油丸藥

犯突吉羅象軍者象上有四人下有
八人是名象軍馬軍者一人在馬上二
二人在下是名馬軍車軍者四人逐
車是名車軍步軍者四人相逐是名
步軍若酒煮食煮藥故有酒香味犯
突吉羅無酒香味得食水深沒腳背
水中戲得波夜提若捉船丼水得突
吉羅青色者或銅青或藍青或木蘭
色木蘭色者泥點也以此三種色點
淨下如麻子大若不點淨得波夜提
若比丘知水有虫飲用隨息咽咽波
夜提罪知水有虫以火熱湯澆亦如
是虫水戒說竟若比丘知他比丘麁
罪以覆藏第二比丘覆藏如是百千
人共覆藏皆犯波夜提此是性罪因
身心起覆藏他罪戒竟若年滿二十
欲受具足戒聽數胎月閏月數十四
日布薩足滿二十得受戒與賊衆義
共道行者此是制罪與比丘尼義共
道行者此是制罪律中以說阿捉耶
見者摩著細滑不遮天道不遮解脫
道阿摽咤所以生此邪見者言須陁
洹斯陁含有婦兒亦不障道牽此自
比言摩著細滑不能障道若言細滑
能障道者一切氍㲪及隱囊亦細滑

道阿摽咤所以生此邪見者言須陁
洹斯陁含有婦兒亦不障道牽此自
比言摩著細滑不能障道若言細滑
能障道者一切氍毹及隱囊亦細滑
那獨言女人細滑能障道耶阿摽咤
邪見戒廣說竟若學比丘者有五德
有六德有七德有八德有九德有十
德有十一德何謂為五德一者身自
護戒二者能斷他疑三者入衆無畏
四者能伏怨家五者令正法久住云
何身自護戒持戒清淨無有缺漏是
名護戒律師以六法不得罪一者不
無趣二者有知三者不狐疑四者不
淨言淨五者淨言不淨六者不迷憒
云何不無趣知而故作是名無趣如
律本中說知而故作得罪以知而覆
藏往不應行處是名無趣云何無知
此人不知戒相欲作而作是名無知
得罪云何狐疑得罪欲作心生狐疑
而作是名狐疑得罪云何不淨言淨
是熊肉不淨言是猪肉而噉是名不
淨言淨肩肉言是麀肉非時食言是
時食是名不淨言淨云何淨言不淨
實是麀肉作[illegible]肉想噉如是乃至時
言非時而食是名淨言不淨云何迷
憒與未受具足戒人過二宿不知是
名迷憒得罪有迷憒不知時與非時

實是處內作[illegible]內想噉如是乃至時
言非時而食是名淨言不淨云何迷
惛與未受具足戒人過二宿不知是
名迷惛得罪有迷惛不知時與非時
離衣宿亦復不知是名迷惛云何能
斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判
若來諮問依律為判是名能斷他疑
云何入衆無畏以知律故隨事能作
是名入衆無畏云何能伏怨家如離
車子起十非法能依律除滅是名能
伏怨家云何令正法久住一者身自
護法二者能令他得法因得法故正
心持律因持律故得入禪定因禪定
故而得道果是名令正法久住如律
本中說佛語阿難若我滅度後毗尼
即是汝大師也是名令正法久住下
至五比丘解律在世能令正法久住
若中天竺佛法滅若邊地五人受戒
滿十人往中天竺得與人具足戒是
名令正法久住如是乃至二十人得
出罪是名令正法久住因律師故令
正法久住是名持律五德云何持律
六德一者守領波羅提木叉二者知
布薩三者知自恣四者知授人具足
戒法五者受人依止六者得畜沙彌
是名六德云何守領波羅提木叉知
十四日布薩十五日布薩和合布薩

布薩三者知自恣四者知授人具足
戒法五者受人依止六者得畜沙弥
是名六德云何守領波羅提木叉知
十四日布薩十五日布薩和合布薩
僧布薩衆布薩一人布薩說波羅提
木叉布薩淨布薩剔布薩是名九布
薩此是律師所知有九自恣一者十
四日二者十五日自恣三者和合自
恣四者僧自恣五者衆自恣六者一
人自恣七者三語自恣八者二語自
恣九者等歲自恣此是律師所知衆
僧有四法一者白僧二者白羯磨三
者白二羯磨四者白四羯磨此四法
是律師所知非修多羅師阿毗曇師
所知若不解律但知修多羅阿毗曇
不得度沙弥受人依止有五德六德
曾成律師十一德以律師持律故佛
法住世五千歲是故多諸比丘就優
波離學律云何學律讀誦解義是名
學律雜碎者從二不定乃至衆學是
名雜碎若向大比丘毀呰戒得波夜
提向未受具足毀呰戒得突吉羅罪
餘文句易可解不須廣說毀呰戒竟
此是性罪從身口起打者六羣比丘
恒驅使十七羣比丘以不從語故便
打之若瞋心打乃至死得波夜提罪
瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提

此是性罪從身口起打者六羣比丘
恒駈使十七羣比丘以不從語故便
打之若瞋心打乃至死得波夜提罪
瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提
罪若打未受具戒下至畜生得突吉
羅若欲心打女人得僧殘若虎狼師
子乃至梵行難以手打求脫不犯手
搏者手不着身手搏也手搏戒竟屏
處聽者或壁障或蔭處往夫步步得
突吉羅罪往至聞處得波夜提罪爲
欲自敗往聽不犯此是性罪若比丘
與欲竟後悔戒無解七十六若僧斷事未
竟默起去或無解若比丘先歡喜聽
後如是說諸比丘隨親友迴僧物與戒
無解佛語阿難入王宮有十過失何
謂十一者若王與夫人共坐一處夫
人見比丘而笑比丘見夫人亦笑王
見已生疑是比丘當與夫人共通是
名第一過失佛語阿難入王宮復有
過失若王與宮中婇女共交會而忘
後生兒王言我不近此婇女云何有
兒當是比丘所爲是第二過失佛語
阿難復有過失若宮中失寶物求覓
不得王言更無餘人當是比丘取是
名第三過失佛語阿難復有過失
若王宮中私語以聲徹於外王念言
當是比丘傳出於外是第四過失若

不得王言更無餘人當是比丘取是
名第三過失佛語阿難復有過失
若王宮中私語以聲徹於外王念言
當是比丘傳出於外是第四過失若
王退大為小還小為大無人得入王
宮當是比丘教王所為是名第五過
佛語阿難入王宮復有過失若王
退長者位遣見代諸人譏嫌當是比
丘出入王宮教王所為是名第七過
失佛語阿難比丘入王宮復有過失
若王非時遣軍諸人譏嫌當是比丘
教王所為是名第八過失佛語阿難
入王宮復有過失若王時遣軍中路
退還諸人譏嫌言當是比丘教王所
為是名第九過失佛語阿難入王宮
復有過失若王調象馬車以寶嚴飾
諸人譏嫌當是比丘教王所為是名
第十過失入王宮戒廣說竟
若為佛僧捉寶舉得突吉羅罪若僧
坊內若住處內得遺落寶為賞護故
若去時應付與知法畏罪者付囑言
有主來索當還若久久無主來索得
為房舍用若池井用不得為己身用
若久後有主來索應將亦僧房若池
井此是檀越物若乘布施善若不布
施欲還得本物者比丘應入聚落向
信心檀越道某月某日寺中得遺落

若久後有主來索應將亦僧房若池
井此是檀越物若乘布施善若不布
施欲還得本物者比丘應入聚落向
信心檀越道某月某日寺中得遺落
寶貴護久無人來索以用作僧房池
井主今來索欲還本直檀越能以物贖
布施衆僧不若能贖布施善若無人
能贖比丘應廣教化求索覓直還提
寶戒廣說竟此是制罪從身業起非
時入聚落戒無解高床戒無解兜羅
紵坐褥戒無解針筒戒無解尼師檀
氈作長二磔手廣一磔手半益縷者
益一磔手長六尺破頭一磔手作三破名
為縷脩伽陀磔手尼師檀戒竟覆瘡
衣戒无解雨浴衣戒無解第一波羅
提提舍尼不解若夫婦俱得須陀洹
道若有百千兩金布施亦盡由得道
故於財無有慳惜布施太過居家貧
窮是以佛制不得受食尸沙者學也
迦羅尼者應學作或脚大或股小得
下著洗鉢水棄白衣家內者若飯粒
檮與衆生餘水棄不犯或破令與水
合棄不犯不得淨用水大小便不犯
者若水人所不用或海水不犯水雖
中用曠遠無人用不犯佛塔中止宿
及藏物此二戒梵本無有所以無者
佛在世未有塔此戒佛在世制是故

者若水人所不用或海水不犯水雖
中用曠遠無人用不犯佛塔中止宿
及藏物此二戒梵本無有所以無者
佛在世未有塔此戒佛在世制是故
無著革屣入佛塔手捉革屣入佛塔
著腹羅入佛塔手捉腹羅入佛塔佛
塔下食擔死尸塔下燒死尸向塔燒
死尸繞塔四邊燒死尸不得擔死人
衣及床從塔下過佛塔下大小便向
佛塔大小便繞佛塔大小便不得持
佛像至大小便處不得佛塔下嚼楊
枝不得向佛塔嚼楊枝不得繞佛塔
四邊嚼楊枝不得佛塔下涕唾不得
向佛塔涕唾不得繞佛塔四邊涕唾
向佛塔舒脚安佛置下房此上二十
戒梵本無有如來在世塔無佛故
尒時佛呵責六羣比丘何以自在下
人在高而為說法佛語比丘往昔於
波羅㮈國有一居士名曰車波加其
婦懷妊思菴羅果語其聟言我思菴
羅果者為我覔其夫荅言此非菴羅
果時我云何得婦語夫言君若不得
菴羅果我必當死矣夫聞婦語心自
念言唯王園有非時菴羅果我當往
偷取作是念已即夜入王園偷菴羅
果取果未得時時明相已出不得出園
於是樹上藏住時王與婆羅門入園

念言唯王園有非時菴羅果我當往
偷取作是念已即夜入王園偷菴羅
果取果未得時時明相已出不得出園
於是樹上藏住時王與婆羅門入園
欲食菴羅果婆羅門在下王在高座
婆羅門為王說法偷果人在樹上心
自念言我今偷果事應合死因王聽
婆羅門說法故我今得脫我無法王
亦無法婆羅門亦無法何以故我為
女人故而偷王果王猶憍慢故師在
下自在高座而聽法婆羅門為貪利
養故自在下坐為王說法我與王婆
羅門相與無法我今得脫作是念已
即便下樹往至王前而說偈言

二人不知法　二人不見法　教者不依法
聽者不解法　為食粳米飲　及餘諸餚饍
為是飲食故　我言是無法　為以名利故
毀碎汝家法

我為凡人時見人在上說法者在下
言其非法何況我今汝諸弟子為在
高人自在下而為說法時偷果人者
我身是也衆學戒廣說竟七滅諍法
後雜隨迦中當廣說次說比丘尼戒
摩觸者缺瓫骨以下至肘膝以上摩
觸波羅夷若比丘尼摩觸比丘受樂
不動身比丘不得罪若比丘來摩觸
比丘尼比丘尼身不動受樂隨處得

摩觸者缺盆骨以下至肘膝以上摩
觸波羅夷若比丘尼摩觸比丘受樂
不動身比丘不得罪若比丘來摩觸
比丘尼比丘尼身不動受樂隨處得
罪後四波羅夷竟若比丘尼言人共
往官所若比丘尼語居士言汝先說
理若居士說理時比丘尼得突吉羅
居士說已比丘尼復向官說比丘尼
得偷蘭遮罪若居士復說比丘尼得
理犯僧殘不得理亦犯僧殘若居士
言比丘尼官喚比丘尼來來已語比
丘尼言但還去官自判得理不得理
尼不犯若尼至官前言人若官問何
物人不得道名字若教官罰物隨宜
多少犯罪應償者官問不道名字不
犯若官後自尋訪知主官自罰不犯
若人偷比丘尼衆不得言是賊但言
與人取貧道衆者若人當劫奪比丘
尼得就王乞護身不得稱名字若道
名犯如前說王聞比丘尼乞護身已
王打鼓宣令若有犯尼者依法治罪
後有人犯比丘尼王自依法罪尼不
犯若人入尼寺斫伐樹木不得奪刀
斧及打壞若打壞應直還不還計
直多少犯罪餘文句易解言人戒廣
說竟度賊女戒不解第五輒出界外為
解羯磨戒無解第六若比丘尼獨船渡

斧及打壞若打壞應直還不還計
直多少犯罪餘文句易解言人戒賣
說竟度賊女戒不解第五輒出界外為
解羯磨戒無解第六若比丘尼獨船渡
水亦僧殘第七十七僧殘竟三十事無
解蒜者唯大蒜食咽咽波夜提餘細
蒜葱不犯亦得以大蒜與食中作調
和不犯若洗小便處兩指齊一節不
得過若一指洗得入兩節不得過不
得用三指洗入便犯罪若乞穀麥波
夜提乞豆及菉菜不犯為造房舍乞
穀麥不犯一切不得在生菜果樹及
未穀上大小便得波夜提罪一切餘
果木及穀子未出牙大小便上突吉
羅往觀看妓樂者下至獼猴孔雀共
戲往看波夜提若寺中作妓往看不
犯若夏安居竟應去寺六由旬若不
去波夜提罪八波羅提提舍尼無解
比丘尼戒竟騫陀伽(漢言難健度)尒時佛過
七日已從禪定起天帝釋奉呵羅勒
果如來受食已便利天帝釋復授楊
枝淨水時賈客兄弟二人從優加羅
村來車載財物欲往中國至菩提樹
邊車自然而住不肯前進兄弟二人
見車不進以為不祥即設飲食祠祀
鬼神將樹神即現半身語賈人言汝
車不去是我留耳賈人當知白淨王

邊車自然而住不肯前進兄弟二人
見車不進以為不祥即設飲食祠祀
鬼神將樹神即現半身語賈人言汝
車不去是我留耳賈人當知白淨王
子出家學道今在菩提樹下得一切
智於七日中未有所食汝可以麨蜜
奉上如来令汝等長夜得利益安隱
快樂時兄弟二人聞樹神語即以麨
蜜奉上佛此次第文句律中已說冣
初受三歸者獻佛麨蜜二賈人是兄
弟受歸依已欲還白佛言我等二人
云何得供養佛佛以手自摩頭髮即
隨手落語賈人言汝可供養此髮以
為汝大師問曰先受乳糜鉢今何所
在今復受四天王獻鉢荅曰佛前受
乳糜鉢度尼連禪河于時鉢没在水
中海龍王將供養是故更受四天王
獻鉢鉢色如玉若人求欲出家父母
已聽離諸疾病無障㝵来至僧中若
衆集應白僧若不集人人語令知白
僧已先為洗浴洗浴已和上應生兒
想不得生汙賤心何以故若如是好
心料理弟子於和上阿闍梨生父想
臨剃髮和上應為說五法何者為五
一者髮二者毛三者爪四者齒五者
皮所以說此五法者有人前身曾觀
此五法令為剃髮落地即發先業便

時剃髮和上應為說五法何者為五
一者髮二者毛三者爪四者齒五者
皮所以說此五法者有人前身曾觀
此五法今為剃髮落地即發先業便
得羅漢是故先教五法然後為剃髮
如羅睺羅髮落未竟便成羅漢如攤
熟須人為剃然後得破亦如蓮花須
待日出而得開敷此欲出家人亦復
如是因說五法便得悟道為剃髮時
當頂留五三髮置以香湯洗浴除白
衣氣來至和上前胡跪和上問言今
為汝去頂髮許不荅言尒和上自為
剃去頂髮剃頂髮已在和上前胡跪
和上授與袈裟得以頂戴受受已還
和上如是第二第三受頂戴受已和
上為著不得自取自著袈裟要須和
上授次第礼諸比丘往阿闍梨所礼
足胡跪合掌阿闍梨教言汝當隨我
語教汝受三歸荅言尒與三歸竟次
與十戒云何與三歸荅曰受三歸有
二種一者別受二者摠受云何別受
者歸依佛歸依佛歸依佛竟歸依法
歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧歸
依僧竟是名別受摠受者歸依佛歸
依法歸依僧歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟如是三說是名摠受不得先
歸依僧後歸依法佛亦不得雜說若

依僧竟是名別受揔受者歸依佛歸
依法歸依僧歸依佛竟歸依法竟歸
依僧竟如是三說是名揔受不得先
歸依僧歸依法佛亦不得雜說若
師教言歸依佛弟子語不政言歸依
弗亦成受若師教言歸依佛弟子言
歸依佛亦成受三歸若師與弟子語
俱不正言歸依弗不成三歸若師教
歸依佛弟子荅言尒或語不出口或
逐語不具足皆不成受三歸受三歸
竟次與授十戒有二種一者別受二
者揔受云何別受我受不煞我受不
煞我受不煞竟如是次第亦如是說
是名別受云何揔受一不煞生
二不偷盜三不婬四不妄語五不飲
酒六不過中食七不歌儛作唱嚴飾
樂器亦不故往觀聽乃至鬪諍悉不
得看八不著香花瓔珞以香塗身九
不高廣大床上坐卧十不得捉持生
像生像者此是金與銀及一切寶皆
不得捉若言音不同者如僧吳不相
解應教其義如是不解弟子荅言能
持亦成受戒若鈍根者不知者亦不
知捉鉢食亦不知行住坐卧皆悉不
知不得離和上一一應隨和上學和
上看弟子如兒想度沙弥法竟弟子
法者明相出早起嚼楊枝洗手面脫

知捉鉢食亦不知行住坐卧皆悉不
知不得離和上一一應隨和上學和
上看弟子如兒想度沙弥法竟弟子
法者明相出早起嚼楊枝洗手面脫
革屣往至和上所師起已與師三種
楊枝大中小一時授與師三種楊枝
若師日日恒取大者置中小恒與大
者若師取中置大小若師取小置大
中若有時取大有時取中有時取小
三種隨意與應授水水有二種一者
冷二者温水若師恒用冷水置温水
若師恒用温水置冷水若師有時用
冷有時用温二種水隨意授與供給
水已若和上入園便轉應往和上房
掃除料理床席卷牒衣裳授僧伽梨
者先安僧伽梨襯已度與和上若和
上將去著衣持鉢隨和上後不得近
不得遠去和上七尺而行師應教弟
子持戒若有犯罪應教懺悔有長衣
鉢弟子若無應與若弟子疾病應料
理若和上多有弟子一人供給餘者
隨意讀誦尒時婆羅門欲求出家比
丘不許婆羅門便帝哭懊惱時佛見
婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅
門何以羸瘦比丘答言此婆羅門求
欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛問
諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗

婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅
門何以羸瘦比丘荅言此婆羅門求
欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛問
諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗
荅言此婆羅門在王舍城曾施我食
是故我識佛語舍利弗汝當度此婆
羅門時舍利弗白佛言云何度此婆
羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨
受此婆羅門尒時佛集諸比丘為說法
已語諸比丘自今以去斷三語受戒
衆中有了了智慧比丘為作白四羯
磨受戒受戒已多作諸惡不案威儀
有少欲知足比丘呵責言汝等云何
作諸惡行不案威儀比丘荅言誰請
大德與我戒誰請大德為作和上時
有少欲比丘白佛言諸比丘不請作
和上不乞戒與受具足戒佛因此制
戒人不請作和上不乞戒不得授具
足戒若與受得突吉羅請和上乞戒
在律中尒時諸比丘或二人或三人
白四羯磨為人受具足戒中有少欲
知足比丘呵責已往白佛佛以此因
緣集比丘僧自今以去應制十僧授
人具足戒若減十人授具足得突吉
羅或一歲或二歲為人受具戒不知
教授弟子不案威儀將諸弟子往佛
所頭面礼足却坐一面尒時佛勞問

人具足戒若減十人授具足得突吉
羅或一歲或二歲為人受具戒不知
教授弟子不案威儀將諸弟子往佛
所頭面礼足却坐一面尒時佛勞問
汝等四大調和不乞食易得不荅佛
言四大調和乞食易得於是佛知而
故問此諸比丘誰弟子也荅言我弟
子問言汝幾歲荅言二歲汝弟子幾
歲荅言一歲佛即呵責言汝自未斷
乳云何度人呵責已集諸比丘自今以
去不滿十歲不得度人受具戒若受
戒得罪雖滿十臈愚癡無智慧不得
受人具戒與受戒竟法師曰今明失
依止不失依止法弟子與依止師共
行遥見和上失依止若見和上作非
和上想不失依止若和上来入界内
或入屋中弟子不知不失依止若和上
来入界内或屋中或聚落乞食聞聲
不見形皆失依止若聞聲作非和上
想不失依止若外道初入佛法中應與
波利婆沙得波利婆沙已若好往五不
應行處懈怠不肯學佛法若聞毀佛
法生歡喜心若聞毀僧生歡喜心不得
與具足戒行波利婆沙外道脩得四
禪乃至能飛騰虚空亦不得與具戒
要滿四月若佛法中脩得須陁洹道
即時為受具戒不須與波利婆沙若生

與具戒若行波利婆沙外道修得四
禪乃至能飛騰虛空亦不得與具戒
要滿四月若佛法中修得須陁洹道
即日為受具戒不須與波利婆沙若在
外道或聞說法得須陁洹道來至僧中
求欲出家即與出家與具戒不須與波利
婆沙若波利婆沙垂滿四月聞毀佛法
生歡喜心聞毀外道瞋恚好往五不
應行處應更與四月若結髮外道事火
外道不須波利婆沙何以故此二外
道有業信因果過去諸佛為菩薩時
出家波羅蜜皆於此道學外道波利
婆沙竟癩者有赤癩有白癩有黑癩
疥癬皆入癩數不得出家癩癬下至如
指甲大亦不得出家如指甲大若在露處
增長不增長不得出家若屏處不
現增長不得出家若不增長得出家
若瘤病在露處增長不增長不得出
家若屏處不增長得出家若小時有
痳病大便失得度出家此非瘤病是
故得出家若身體細起猶如棘刺皆
入癩數不得出家度王人者諸比
丘度鬪將出家後有賊起王覓諸鬪
將欲使破賊道人求覓至僧坊中見
諸比丘以度出家使人來白王言諸
比丘已度出家王聞已集諸臣共論
王問臣言度官人者其罪云何臣答

將欲使破賊道人求覓至僧坊中見
諸比丘以度出家使人来白王言諸
比丘已度出家王聞已集諸臣共論
王問臣言度官人者其罪云何臣答
王言若和上應斫頭羯磨師應截舌
餘臨壇人應打肋折時王得須陁洹
道聞諸臣語已往至佛所白佛言自
今以後願莫度王人未来世王若不
信三寶者諸比丘若度王人便依法
治罪若王人大臣人下至食王俸禄
者皆是王人若父食王禄兒不食王
禄父不得出家兒得出家若食禄有
期限未盡不得出家食禄盡然後得
出家若必欲出家轉禄與兄弟兒子
後得出家若食禄白王王聽亦得出
家賊者抄刧竊盜斷道煞人知姓字
不得度出家若畨國賊若捨惡欲出
家得度出家為國除患王聞出家亦
大歡喜若捨惡業降出投王王許
得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡
差得度若犯罪人以鐵烙為字不得度
出家若治護得差得出家負債者若自
負債若祖負債若父負債若兒負債
若債由已不得出家有人為償債得出
家奴者有四種奴一者家生二者買
得三者破得四者自成奴自成奴者
為衣食故自求為奴是名自成奴若

得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡
差得度若犯罪人以鐵烙為字不得度
出家若治護得差得出家負債者若自
負債若祖負債若父負債若兒負債
若債由己不得出家有人為償債得出
家奴者有四種奴一者家生二者買
得三者破得四者自成奴自成奴者
為衣食故自求為奴是名自成奴若
奴主放奴出家語諸比丘言奴有道
心者放若無道心還復為奴若如是
語者不得度出家時有一居士家有
疫病起初煞蠅蜈蚣百足次煞雞豬
次煞牛羊次及婢奴後及好人此疫
病起時不得從户中出應破壁出直
去不得反顧若反顧即死若不即死
至他方亦死時父子三人破壁得出
直去不反顧是故得活既至他方貧
窮不能自立往至比丘所求欲出家
比丘即度為出家得出家已將二兒
乞食

善見毗婆沙律卷第十六